中阿含經卷第四十　　興

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品黃蘆園經第六　第四分別誦

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆
園中尒時鞞蘭若梵志年耆宿老
壽將欲過命垂至盡年百二十拄杖
而行中後彷徉往詣佛所共相問訊
當在佛前倚杖而立白曰瞿曇我聞
沙門瞿曇年幼極少新出家學若有
名德沙門梵志親自来詣而不礼敬
亦不尊重不從坐起不請令坐瞿曇
此事大為不可世尊告曰梵志我初
不見天及魔梵沙門梵志從人至天
謂自来詣能令如来礼敬尊重而從
坐起請令坐者梵志若有来詣欲令
如来礼敬尊重而從坐起請令坐者
彼人必當頭破七分梵志復白瞿曇
無味世尊告曰梵志有事令我无味
然不如汝言若有色味聲味香味觸
味者彼如来断智絶滅拔根終不復
生是謂有事令我無味然不如汝言
梵志復白瞿曇無恐怖世尊告曰梵

志有事令我無恐怖然不如汝言若
有色恐怖聲香味觸恐怖者彼如来
斷智絶滅拔根終不復生是謂有事
令我无恐怖然不如汝言梵志復白
瞿曇云不入胎世尊告曰梵志有事令
我不入胎然不如汝言若有沙門梵
志當来胎床斷智絶滅拔根終不復
生者我說彼不入胎如来當来胎床
斷智絶滅拔根終不復生是故令我
不入胎是謂有事令我不入胎然不
如汝言梵志我於此衆生無明来无
明樂無明覆无明卵之所裹我先觀
法我於衆生為冣第一猶雞生卵或
十或十二隨時念隨時覆隨時暖隨
時擁護彼於其後雞設放逸於中有
雞子或以口嘴或以足爪啄破其卵
安隱自出彼於雞子為冣第一我亦
如是於此衆生無明来无明樂無明
覆無明卵之所裹我先觀法我於衆
生為冣第一梵志我持萬草往詣覺
樹布草樹下敷尼師檀結加趺坐不
破正坐要至漏盡我不破正坐要至
漏盡我正坐已離欲離悪不善之法

有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊
是謂我尒時獲第一增上心即於現
法得安樂居易不難得樂住无怖安
隱快樂令昇涅槃復次梵志我覺觀
已息內靜一心無覺无觀定生喜樂
逮第二禪成就遊是謂我尒時獲第
二增上心即於現法得安樂居易不
難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃
復次梵志我離於喜欲捨无求遊正
念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨
念樂住空逮第三禪成就遊是謂我
尒時獲第三增上心即於現法得安
樂居易不難得樂住無怖安隱快樂
令昇涅槃復次梵志我樂滅苦滅喜
憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第
四禪成就遊是謂我尒時獲第四增
上心即於現法得安樂居易不難得
樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次
梵志我已得如是定心清淨無穢无
煩柔軟善住得不動心覺憶宿命智
通作證我有行有相貌憶本无量昔
所經歷謂一生二生百生千生成劫
敗劫無量成敗劫彼衆生名某彼昔

更歷我曾生彼如是姓如是字如是
生如是飲食如是受苦樂如是長壽
如是久住如是壽訖此死生彼彼死
生此我生在此如是姓如是字如是
生如是飲食如是受苦樂如是長壽
如是久住如是壽訖是謂我尒時初
夜得此第一明達以本無放逸樂住
遠離修行精懃謂无智滅而智生闇
壞而明成無明滅而明生謂憶宿命
智作證明達復次梵志我已得如是
定心清淨无穢無煩柔軟善住得不
動心學於生死智通作證我以清淨
天眼出過於人見此衆生死時生時
好色惡色妙與不妙往来善處及不
善處隨此衆生之所作業見其如真
若此衆生成就身惡行口意惡行誹
謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此
身壞命終必至惡處生地獄中若此
衆生成就身妙行口意妙行不誹謗
聖人正見成就正見業彼因緣此身
壞命終必昇善處上生天中是謂我
尒時中夜得此第二明達以本无放
逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而

智生闇壞而明成無明滅而明生謂
生死智作證明達復次梵志我已得
如是定心清淨無穢无煩柔軟善住
得不動心學於漏盡智通作證我知
此苦如真知此苦習知此苦滅知此
苦滅道如真知此漏如真知此漏習
知此漏滅知此漏滅道如真我如是
知如是見欲漏心解脫有漏無明漏
心解脫解脫已便知解脫生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真
是謂我尒時後夜得此第三明達以
本無放逸樂住遠離修行精勤謂无
智滅而智生闇壞而明成無明滅而
明生謂漏盡智作證明達復次梵志
若有正說而說不癡法衆生生世一
切衆生㝡勝不為苦樂所覆當知正
說者即是我也所以者何我說不癡
法衆生生世一切衆生㝡勝不為苦
樂所覆於是鞞蘭若梵志即便捨杖
稽首佛足白世尊曰世尊為第一世
尊為大世尊為㝡世尊為勝世尊為
等世尊為不等世尊無與等等世尊
無障世尊无障人世尊我今自歸於

佛法及比丘衆唯願世尊受我為優 中阿含經第四十卷 第六張 興
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
佛說如是鞞蘭若梵志及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
黃蘆園經第六竟 千六百二字
中阿含梵志品頭𨚗經第七 第四分別誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時頭𨚗梵志中後彷徉
往詣佛所共相問訊却坐一面世尊
問曰頭𨚗若有問汝是梵志耶汝梵
志汝自稱說梵志頭𨚗荅曰瞿曇若
有正稱說梵志者為父母所舉受生
清淨乃至七世父母不絕種族生生
無惡博聞揔持誦過四典經深達因
緣正文戲五句說瞿曇正稱說梵志
者即是我也所以者何我為父母所
舉受生清淨乃至七世父母不絕種
族生生無惡博聞揔持誦過四典經
深達因緣正文戲五句說世尊告曰
頭𨚗我今問汝隨所解荅頭𨚗於意
云何若昔有梵志壽終命過誦持經
書流布經書誦習典經所謂夜吒婆
摩婆摩提婆毗奢蜜哆邏夜陁揵尼

應疑羅娑婆私吒迦葉婆羅婆婆和
謂此施設五種梵志有梵志猶如梵
有梵志似如天有梵志不越界有梵
志越界有梵志旃荼羅第五頭那此
五種梵志汝為似誰頭那白曰瞿曇
略說此義不廣分別我不能知唯願
沙門瞿曇善說令我知義世尊告曰
頭那諦聽善思念之我當為汝廣分
別說頭那白曰唯然瞿曇頭那梵志
受教而聽佛言頭那云何梵志猶如
梵耶若有梵志為父母所舉受生清
淨乃至七世父母不絕種族生生无
惡彼四十八年行童子梵行欲得經
書誦習典經彼得經書誦習典經已
為供養師求乞財物如法非不如法
云何不如法非田作非治生非書非
筭非數非印非手筆非文章非經非
詩非以刀杖非王從事如法求乞求
乞財物供養於師布施財物已心與
慈俱遍滿一方成就遊如是二三四
方四維上下普周一切心與慈俱无
結無怨无恚無諍極廣甚大無量善
修遍滿一切世間成就遊如是悲喜

心與捨俱無結无怨無恚无諍極廣
甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊頭那如是梵志猶如梵也頭那云
何梵志似如天耶若有梵志為父母
所舉受生清淨乃至七世父母不絕
種族生生无惡彼四十八年行童子
梵行欲得經書誦習典經彼得經書
誦習典經已為供養師求乞財物如
法非不如法云何不如法非田作非
治生非書非筭非數非印非手筆非
文章非經非詩非以刀杖非王從事
如法求乞求乞財物供養於師布施
財物已行身妙行口意妙行行身妙
行口意妙行已彼因緣此身壞命終
必昇善處上生天中頭那如是梵志
似如天也頭那云何梵志不越界耶
若有梵志為父母所舉受生清淨乃
至七世父母不絕種族生生無惡彼
四十八年行童子梵行欲得經書誦
習典經彼得經書誦習典經已為供
養師求乞財物如法非不如法云何
不如法非田作非治生非書非筭非
數非印非手筆非文章非經非詩非

以刀杖非王從事如法求乞求乞財
物供養於師布施財物已為自求妻
如法非不如法云何不如法梵志不
如是意向梵志女令更相愛相攝合
會彼趣梵志女非不梵志女亦非剎
利女不懷妊不產生頭鄉以何等故
梵志非趣懷妊莫令彼男及以女人
名不淨婬是故梵志非趣懷妊頭鄉
以何等故梵志非趣產生莫令彼男
及以女人名不淨恚是故梵志不趣
產生頭鄉彼所趣向不為財物不為
憍慠不為莊嚴不為瓔餝但為子故
彼生子已若有故梵志要誓處所界
障住彼持彼不越於彼頭鄉如是梵
志不越界也頭鄉云何梵志為越界
耶若有梵志為父母所舉受生清淨
乃至七世父母不絕種族生生無惡
彼四十八年行童子梵行欲得經書
誦習典經彼得經書誦習典經已為供
養師求乞財物如法非不如法云何
不如法非田作非治生非書非筭非
數非印非手筆非文章非經非詩非
以刀杖非王從事如法求乞求乞財

物供養於師布施財物已為自求妻
如法非不如法云何不如法梵志不
如是意向梵志女令更相愛相攝合
會彼趣梵志女非不梵志女亦非剎
利女不懷妊不產生頭鄉以何等故
梵志不趣懷妊莫令彼男及以女人
名不淨婬是故梵志不趣懷妊頭鄉
以何等故梵志不趣產生莫令彼男
及以女人名不淨恚是故梵志不趣
產生頭鄉彼所趣向不為財物不為
憍傲不為莊嚴不為珓飾但為子故
彼生子已若有故梵志要稽處所界
障不住止彼不受持彼便越於彼頭
鄉如是梵志名越界也頭鄉云何梵
志梵志旃荼羅若有梵志為父母所
舉受生清淨乃至七世父母不絕種
族生生無惡彼四十八年行童子梵
行欲得經書誦習典經彼得經書誦
習典經已為供養師求乞財物如法非
不如法云何不如法非田作非治生
非書非筭非數非印非手筆非文章
非經非詩非以刀杖非王從事如法
求乞求乞財物供養於師布施財物

已為自求妻如法非不如法云何不
如法梵志不如是意向梵志女令更
相愛相攝合會趣彼梵志女非不梵
志女亦不剎利女不懷妊不産生頭
那以何等故梵志不趣懷妊莫令彼
男及以女人名不淨婬是故梵志不
趣懷妊頭那以何等故梵志不趣産
生莫令彼男及以女人名不淨恚是
故梵志不趣産生頭那彼所趣向不
為財物不為憍慠不為莊嚴不為挍
餝但為子故彼生子已作王相應事
賊相應事邪道相應事作如是說梵
志應作一切事梵志不以此染著亦
不染污猶若如火淨亦燒不淨亦燒
梵志不應作一切事梵志不以此染
著亦不染污頭那如是梵志梵志旃
荼羅頭那此五種梵志汝為似誰頭
那白曰瞿曇說此最後梵志旃荼羅
者我尚不及況復餘耶世尊我已知
善逝我已解世尊我今自歸於佛法
及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說
如是頭那梵志聞佛所說歡喜奉行

頭那經第七竟 千八百五十字

中阿含梵志品阿伽羅訶那經第八 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時阿伽羅訶那梵志中
後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一
面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世
尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿
曇梵志經典何所依住世尊荅曰梵
志經典依於人住梵志即復問曰瞿
曇人何所依住世尊荅曰人依稻麦
住梵志即復問曰瞿曇稻麦何所依
住世尊荅曰稻麦依地住梵志即復
問曰瞿曇地何所依住世尊荅曰地
依水住梵志即復問曰瞿曇水何所
依住世尊荅曰水依風住梵志即復
問曰瞿曇風何所依住世尊荅曰風
依空住梵志即復問曰瞿曇空何所
依住世尊荅曰空無所依但因日月
故有虛空梵志即復問曰瞿曇日月
何所依住世尊荅曰日月依於四王
天住梵志即復問曰瞿曇四王天何
所依住世尊荅曰四王天依三十三
天住梵志即復問曰瞿曇三十三天

何所依住世尊答曰三十三天依燄
摩天住梵志即復問曰瞿曇燄摩天
何所依住世尊答曰燄摩天依兜瑟
哆天住梵志即復問曰瞿曇兜瑟哆
天何所依住世尊答曰兜瑟哆天依
化樂天住梵志即復問曰瞿曇化樂
天何所依住世尊答曰化樂天依他
化樂天住梵志即復問曰瞿曇他化
樂天何所依住世尊答曰他化樂天
依梵世住梵志即復問曰瞿曇梵世
何所依住世尊答曰梵世依於大梵
住梵志即復問曰瞿曇大梵何所依
住世尊答曰大梵依於忍辱溫良住
梵志即復問曰瞿曇忍辱溫良何所
依住世尊答曰忍辱溫良依涅槃住
梵志即復問曰瞿曇涅槃何所依住
世尊告曰梵志意欲依無窮事汝今
從我受問無邊然涅槃者无所依住
但涅槃滅訖涅槃為冣梵志以此義故
從我行梵行梵志白曰世尊我已知
善逝我已解世尊我今自歸於佛法
及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說

如是阿伽羅訶那梵志聞佛所說歡

中阿含經第四十卷　第十四張　二　丑　如

喜奉行

阿伽羅訶那經第八竟 六百二十四字

中阿含梵志品阿蘭那經第九 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時諸比丘於中食後集
坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇人
命極少要至後世應作善事應行梵
行生無不死然今世人於法行於義
行於善行於妙行無為無求彼時世
尊在晝行處以淨天耳出過於人聞
諸比丘於中食後集坐講堂論如是
事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後
世應作善事應行梵行生无不死然
今世人於法行於義行於善行於妙
行無為无求世尊聞已則於晡時從
燕坐起往詣講堂在比丘衆前敷座
而坐問諸比丘汝論何事以何等故
集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等
衆比丘於中食後集坐講堂論如是
事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後
世應作善事應行梵行生無不死然
今世人於法行於義行於善行於妙

行無為无求世尊我等共論此事以
此事故集坐講堂世尊歎曰善哉善
哉比丘謂汝作是說諸賢甚奇甚奇
人命極少要至後世應作善事應行
梵行生無不死然今世人於法行於
義行於善行於妙行無為无求所以
者何我亦如是說甚奇甚奇人命極
少要至後世應作善事應行梵行生
無不死然今世人於法行於義行於
善行於妙行無為无求所以者何乃
過去世時有衆生壽八万歲比丘人
壽八万歲時此閻浮洲極大豐樂饒
財珎寶村邑相近如雞一飛比丘人
壽八万歲時女年五百乃當出嫁比
丘人壽八万歲時唯有如是病謂寒
熱大小便欲不食老更無餘患比丘
人壽八万歲時有王名拘牢婆為轉
輪王聰明智慧有四種軍整御天下
由己自在如法法王成就七寶彼七
寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居
士寶主兵臣寶是謂為七千子具足
顏貌端正勇猛無畏能伏他衆必當
統領此一切地乃至大海不以刀杖

中阿含經第卌卷 第十六張 興

以法教令令得安隱比丘拘牢婆王
有梵志名阿蘭那大長者為父母所
舉受生清淨乃至七世父母不絶種
族生生無惡博聞總持誦過四典經
深達因縁正文戲五句說比丘梵志
阿蘭那有無量百千摩納磨梵志阿
蘭那為無量百千摩納磨住一无事
處教學經書尒時梵志阿蘭那獨住
靜處燕坐思惟心作是念甚奇甚奇
人命極少要至後世應作善事應行
梵行生無不死然今世人於法行於
義行於善行於妙行無為无求我寧
可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道於是梵志阿蘭那往至若干
國衆多摩納磨所而語彼曰諸摩納
磨我獨住靜處燕坐思惟心作是念
甚奇甚奇人命極少要至後世應作
善事應行梵行生無不死然今世人
於法行於義行於善行於妙行無為
無求我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道諸摩納磨我今
欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道汝等當作何等彼若干國衆

多摩納磨白曰尊師我等所知皆蒙
師恩若尊師剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道者我等亦當剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從彼
尊師出家學道於是梵志阿蘭那則
於後時剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道彼若千國衆多摩納磨
亦剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家從彼尊師梵志阿蘭那出家學道
是為尊師阿蘭那是為尊師阿蘭那
弟子名号生也尒時尊師阿蘭那為
弟子說法諸摩納磨甚奇甚奇人命
極少要至後世應作善事應行梵行
生無不死然今世人於法行於義行
於善行於妙行无為無求尒時尊師
阿蘭那為弟子說法諸摩納磨甚奇
甚奇人命極少要至後世應作善事
應行梵行生無不死然今世人於法
行於義行於善行於妙行無為无求
如是尊師阿蘭那為弟子說法復次
尊師阿蘭那為弟子說法摩納磨猶
如朝露渧在草上日出則消暫有不
久如是摩納磨人命如朝露甚為難

中阿含經第四十卷　第十八張　興[illegible]

得至少少味大苦灾患灾患甚多如
是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊
師阿蘭那為弟子說法摩納磨猶大
雨時渧水成泡或生或滅如是摩納
磨人命如泡甚為難得至少少味大
苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那
為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟
子說法摩納磨猶如以杖投著水中
還出至速如是摩納磨人命如杖投
水出速甚為難得至少少味太苦灾
患灾患甚多如是尊師阿蘭那為弟
子說法復次尊師阿蘭那為弟子說
法摩納磨猶新凡杅投水即出著風
熱中乾燥至速如是摩納磨人命如
新凡杅水漬速燥甚為難得至少少
味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿
蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭那
為弟子說法摩納磨猶如小段肉著
大釜水中下熾然火速得消盡如是
摩納磨人命如肉消甚為難得至少
少味大苦灾患灾患甚多如是尊師
阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭
那為弟子說法摩納磨猶縛賊送至

摽下煞隨其擧足步步趣死步步趣
命盡如是摩納磨人命如賊縛送摽下
煞甚為難得至少少味大苦灾患灾
患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說
法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩
納磨猶如屠兒牽牛煞之隨其擧足
步步趣死步步趣命盡如是摩納磨
人命如牽牛煞甚為難得至少少味
大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭
那為弟子說法復次尊師阿蘭那為
弟子說法摩納磨猶如機織隨其行
緯近成近訖如是摩納磨人命如機
織訖甚為難得至少少味大苦灾患
灾患甚多如是尊師阿蘭那為弟子
說法復次尊師阿蘭那為弟子說法
摩納磨猶如山水瀑漲流疾多有所
漂水流速駛無須臾停如是摩納磨
人壽行速去無一時住如是摩納磨
人命如駛水流甚為難得至少少味
大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭
那為弟子說法復次尊師阿蘭那為
弟子說法摩納磨猶如夜闇以杖投
地或下頭墮地或上頭墮地或復卧

墮或墮淨處或墮不淨處如是摩納
磨衆生為無明所覆為愛所繫或生
泥犁或生畜生或生餓鬼或生天上
或生人間如是摩納磨人命如閻杖
投地甚為難得至少少味大苦災患
災患甚多如是尊師阿蘭郍為弟子
說法復次尊師阿蘭郍為弟子說法
摩納磨我於世斷除貪伺心無有諍
見他財物諸生活具不起貪伺欲令
我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚
睡眠調悔我於世斷疑度惑於諸善
法無有猶豫我於疑惑淨除其心摩
納磨汝等於世亦當斷除貪伺心無
有諍見他財物諸生活具不起貪伺
欲令我得汝於貪伺淨除其心如是
瞋恚睡眠調悔汝於世斷疑度惑於
諸善法無有猶豫如是尊師阿蘭郍
為弟子說法復次尊師阿蘭郍為弟
子說法摩納磨我心與慈俱遍滿一
方成就遊如是二三四方四維上下
普周一切心与慈俱無結无怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切
世間成就遊如是悲喜心與捨俱无

結無怨无恚無諍極廣甚大無量善

修遍滿一切世間成就遊摩納磨汝
等亦當心與慈俱遍滿一方成就遊
如是二三四方四維上下普周一切
心與慈俱無結无怨無恚无諍極廣
甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊如是悲喜心與捨俱無結无怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊如是尊師阿蘭那為
弟子說法復次尊師阿蘭那為弟子
說梵世法若尊師阿蘭那為說梵世
法時諸弟子等有不具足奉行法者
彼命終已或生四王天或生三十三
天或生燄摩天或生兜瑟哆天或生
化樂天或生他化樂天若尊師阿蘭
那為說梵世法時諸弟子等設有具
足奉行法者修四梵室捨離於欲彼
命終已得生梵天尒時尊師阿蘭那
而作是念我不應與弟子等同俱至
後世共生一處我今寧可更修增上
慈修增上慈已命終得生晃昱天中
尊師阿蘭那則於後時更修增上慈
修增上慈已命終得生晃昱天中尊

中阿含經第四十卷

第十二張 興

師阿蘭鄉及諸弟子學道不虛得大
果報比丘於意云何昔時尊師阿蘭
鄉者謂異人耶莫作斯念所以者何
比丘當知即是我也我於尒時名尊
師阿蘭鄉我於尒時有無量百千弟
子我於尒時為諸弟子說梵世法我
說梵世法時諸弟子等有不具足奉
行法者彼命終已或生四王天或生
三十三天或生燄摩天或生兜瑟哆
天或生化樂天或生他化樂天我說
梵世法時諸弟子等設有具足奉行
法者修四梵室捨離於欲彼命終已
得生梵天我於尒時而作是念我不
應與弟子等同俱至後世共生一處
我今寧可更修增上慈修增上慈已
命終得生晃昱天中我於後時更修
增上慈修增上慈已命終得生晃昱
天中我於尒時及諸弟子學道不虛
得大果報我於尒時自饒益亦饒益
他饒益多人愍傷世間為天為人求
義及饒益求安隱快樂我於尒時說
法不至究竟不究竟白淨不究竟梵
行不究竟梵行訖我於尒時不離生

老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切
苦比丘我今出世如来無所著等正
覺明行成為善逝世間解无上士道
法御天人師号佛衆祐我今自饒益
亦饒益他饒益多人愍傷世間為天
為人求義及饒益求安隱快樂我今
說法得至究竟究竟白淨究竟梵行
究竟梵行訖我今已離生老病死啼
哭憂慼我今已得脫一切苦比丘若
有正說者人命極少要至後世應行
善事應行梵行生無不死比丘今是
正說所以者何今若有長壽遠至百
歲或復小過者若有長壽者命存三
百時春時百夏時百冬時百是命存
千二百月春四百夏四百冬四百命
存千二百月者命存二千四百半月
春八百夏八百冬八百命存二千四
百半月者三万六千晝夜春万二千
夏万二千冬万二千命存三万六千
晝夜者七万二千食及障㝵及母乳
於有障㝵苦不食瞋不食病不食有
事不食行来不食至王閒不食齋日
不食不得者不食是謂比丘一百歲

命存百歲數時數歲時數月數半月
數月半月數晝數夜數晝夜數食數
障㝵數食障㝵數比丘若有尊師所
為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及
饒益求安隱快樂者我今已作汝亦
當復作至無事處山林樹下空安靜
處燕坐思惟勿得放逸懃加精進莫
令後悔此是我之教勅是我訓誨佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
阿蘭那經第九竟 三千二百九十二字
中阿含經卷第四十 七千三百七十七字 第四分別誦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造